

پیش گفتر

فرهنگ ایران با تمام زیبایی‌هایش به شدت "عرب زده"، "صوفی زده"، "خرافات زده" و "غرب زده" است. فرهنگ و ادب سرزمین ما از این آفت‌های بزرگ به شدت رنج می‌برد و آلودگی‌ها و پلیدی‌های بسیار دارد.

هدف اساسی از نوشتن این دفتر، شناخت کلی از تصوف یا صوفیگری و نقد کوتاهی از این پدیده فرهنگی-اجتماعی بوده است. تهیه‌کننده این نوشتار برای این اندیشه پافشارد که روشنفکران مبارز و وظیفه دارند فرهنگ و ادب ایران را هم‌چنان که هست - به هم میهنان خود بشناسانند و مردم را به تفکر و چون و چرا بی‌دربار و آلودگی وادارند. مردم باید به زیبایی‌ها و زشتی‌های میراث فرهنگ کشور خود پی ببرند. مردم باید با ابزارهایی چون علم، دانش، منطق و استدلال به ارزشیابی منتقادات دینی و باورهای مذهبی - فرهنگی بپردازند. ایرانیان باید دوق دارند آلودگی‌های عرب زدگی و غرب زدگی را از فرهنگ خود پاک کنند و با بینشی علمی، فلسفی و تاریخی به ارزشیابی پدیده‌هایی چون دین، مذهب و صوفیگری بپردازند. با شدت این دفتر در این ارزشیابی جرقه‌ای هر چند کوچک در این راه باشد.

صوفیگری چگونه پیدا شد ؟

بسیاری از پژوهشگران، پدیده‌های "عرفان و تصوف" را پدیده‌هایی فرهنگی و جهانی به‌شمار آورده‌اند، در تمام سرزمین‌ها و جوامع‌هایی که در آن‌ها دین یا مذهب بزرگ‌مسیحی بنیادگذاری شده پس از مدتی، عرفان یا تصوف نیز پدید آمده است. برخی از محققان یکی از دلایل بزرگ پیدایش اندیشه‌های عرفانی و صوفیانه را واکنش اندیشمندان می‌دانند که با افکار دینی و مذهبی مخالفند. عرفان اروپایی، هندی، چینی و عرفان ایرانی- که پس از پیدایش اسلام به نام "تصوف" نامیده شده است - همه پدیده‌هایی "فکری" و "رفتاری" هستند که یکی از ویژگی‌های آن‌ها برخورد با اندیشه‌ها و رفتارهای دینی- مذهبی است. دین‌ها و مذهب‌های بزرگ جهان - چه آن‌ها که خود را "آسمانی" اعلام کرده‌اند و چه آن‌ها که خود را زمینی می‌دانند - عرفان و "تصوف" در یک ویژگی بسیار شریکند و آن این‌که این پدیده‌های فرهنگی - اجتماعی بر بنیاد "پندارگرایی" و خیال بافی پی‌ریزی شده‌اند.

پژوهشگران در مورد سرچشمه یا خاستگاه پدیده عرفان با یکدیگر هم رای نیستند، برخی آن را شاخه‌ای از فلسفه هندیان باستان می‌دانند و گروهی دیگر عرفان و تصوف را واکنش نژادهای آریایی در برابر دین‌های نژاد سامی - یهودیت، مسیحیت و اسلام - به‌شمار آورده‌اند. تعدادی از محققان، عرفان اروپایی را نتیجه گسترش اندیشه‌های "نوافلاطونیان" و نوعی واکنش فکری - رفتاری در برابر خشونت‌ها و انحراف‌های مسیحیت می‌دانند.

بسیاری از پژوهندگان می‌گویند صوفیگری از "عرفان اروپایی" ریشه‌گرفته و یکی از شاخه‌های آن به‌شمار می‌رود. به بیانی دیگر، صوفیگری در واقع "عرفان نوع اسلامی" یا "عرفان اسلامی" است. در بسیاری از زبان‌های اروپایی برای واژه "عرفان"، واژه "مستی-مسم" به کار می‌رود. این واژه اروپایی به معنای "رازگرایی"، "رازگونی" و در واقع جستجوی رازها و رمزهاست - رازها و رمزهای آنجهایی، غیردنیایی و آنچه بیرون از دسترس آدم‌های عادی و معمولی است. در همان زبان‌های اروپایی به "عارف" یا "هوادار عرفان" نیز "مستی-مسم" می‌گویند که بیشتر به معنای "انسان پررمز و راز" یا فردی "اسرارآمیز" است. این آگاهان بر رازها "چنین وانمود می‌کردند که با "عالم غیب" در ارتباطند و از "اسرار غیب" آگاهی دارند.

برخلاف آنچه که بسیاری از مردم می‌پندارند عرفان ویژه دین‌های تک‌خدایی یا خاورمیانه‌ای - یهودیت، مسیحیت و اسلام - نیست. بلکه این مرام یا مسلک "شبه‌دین" در دین‌های بی‌خدایی - دین بودا، مذهب هندوها و دین چینی‌ها (بودیسم، اوبانیشا، تائوایسم، کنفوسیوسم) نیز وجود دارد. تنها تفاوت بزرگ این است که در دین‌های تک‌خدایی، "حقیقت کل" را خدا می‌نامند و هزاران صفت انسان و ارباب و نسبت می‌دهند. اما در دین‌های بی‌خدایی فقط از "حقیقت مطلق"، "آگاهی کل"، "نهر وانسا" و مانند آنها گفتگو می‌شود. بی‌آنکه به سر و شست و پیر علاقه‌ای داشته باشند یا گرامشی برای مخالفت در کارهای انسان از خود نشان بدهند.

آگاهان چگونگی پیدایش و تکامل دین ها و مذهب ها می گویند تا آنجا که به یهودیت و مسیحیت مربوط می شود عرفان و اکنشی بود در برابر خشک اندیشی و متعصبان این دودین بزرگ خاور میانه. برخی از بنیادگذاران عرفان در جهان یهودیت و در دنیای مسیحیت گفتند ارتباط با خدا و پیوستن به او نزاری به واسطه بارهبران دینی ندارد و انسان می تواند خود به طور مستقیم با آفریننده خویش ارتباط برقرار کند و در پایان به او پیوندد. این اندیشه آشکارا برخلاف دستورهای دینی بود. عارفان یهودی و مسیحی گفتند نباید از خدا ترسید و نترسید به او تسلیم شد. بلکه باید عاشق خدا بود و این عشق باید آنچنان آتشین باشد که در پایان کار، عاشق به معشوق پیوندد و در وجود او رها شود.

عارف که عاشق معرفت مطلق است نه از راه عقل و منطقی و نه به کمک علم و دانش به معشوق می رسد بلکه با خلوت گزینی، ریاضت کشی و پاک سازی وجود از هوس ها با به جهان خلسه یا دنیای پر رمز و راز می گذارد و به شیوه کشف و شهود، الهام و حالت های آن جهانی با معرفت مطلق ارتباط پیدا می کند. برخی از عارفان گفتند خدا مظهر قدرت نیست بلکه انسان خود مظهر قدرت خداست و به همین دلیل توانایی دستیابی به او و یکی شدن با او را دارد.

ریشه و اثره صوفی و معنای آن

در باره این که واژه "صوفی" چه ریشه ای دارد و چرا

ببروان تصوف را "صوفی" نامیده‌اند. نظرهای بسیار گوناگون وجود دارد، برخی می‌گویند در زبان تازیان، "صوف" به معنای پشم است و از آنجا که "اهل تصوف" خرقه پشمینه‌ای می‌پوشیده‌اند آنان را "صوفی" به معنای "پشم‌پوش" نامیده‌اند (حافظ این خرقه پشمینه بیاتدا زویرو).

در قصه‌ها و افسانه‌های یهودیان باستان یا عبریان آمده است که یحیی و عیسی پشمینه‌پوش بوده‌اند. در همدستان افسانه‌ها گفته شده است که حضرت موسی در زمان رو برو شدن با خدا خرقه پشمینه‌ای بر تن داشته است. در افسانه‌های ایران باستان که از سوی فردوسی در شاهنامه بازگو شده اند چنین گفته شده که "لهراسب" پس از واگذاری تاج و تخت به "گشتاسب" تن پوشی از پشم پوشید و به گوشه نشینی پرداخت. براساس برخی از روایت‌های اسلامی، پیام‌آور اسلام خود پشمینه‌پوش بوده است، اما با توجه به گرمای سوزان عربستان چنین روایت‌ها بی‌عقلانه به نظر نمی‌رسند.

مخالفان این نظر می‌گویند واژه "صوف" از زبان فارسی وارد زبان عربی شده است، زیرا در زبان تازیان به کسی که لباسی از جنس اطلس بپوشد "اطلسی" نمی‌گویند و بنا بر این استدلال اگر کسی تن پوشی از جنس صوف داشته باشد نمی‌توان او را "صوفی" نامید.

در مورد ریشه واژه "صوفی" برخی دیگر می‌گویند این واژه از کلمه "صف" ریشه گرفته و موفیان کسانی بوده‌اند که در زمان نماز گزاردن پیام‌آور اسلام، در اولین صف پس از او به نماز می‌پرداخته‌اند. گروهی دیگر می‌گویند صوفی از واژه "ماف" ریشه گرفته است، زیرا موفیان باریافت-

کشی، چشم پوئی از هوسها و خواهش های دنیا و گشتن آنها وجود خود را "صاف" می کرده و در واقع به گفته مردم امروز خود را "پاک سازی" می کرده اند.

برخی دیگر از یژوهنگران می گویند ریشه "واژه" صوفی را باید در زبان های اروپایی جستجو کرد. این گروه ریشه صوفی را واژه "سوفوس" به معنای دانش، خرد و آگاهی می دانند، اینان می گویند صوفیان هوادار حکمت، بینش و خرد ناب بوده اند و به همین دلیل صوفی یا دوستدار دانش و بینش نامیده شده اند.

در دوران های گوناگون صوفیگری در ایران، برخی از صوفیان با پیروان آنان به نام های "فقیر" و "درویش" نیز نامیده شده اند و به همین سبب این دو واژه هم به مانند کلمه صوفی وارد زبان های اروپایی شده اند.

از صوفیان راستین تا شیخان گمراه

همان طور که پیش تر هم اشاره شد دیده تصوف یا صوفیگری در ایران پس از ورود اسلام، بدیده ای نوظهور و ویژه جهان اسلام نبود. این بدیده فرهنگی از انواع گوناگون عرفان (مستی سیم) در سایر فرهنگ ها و جوامع ها - هند، چین، ایران باستان و جوامع اروپایی - ریشه گرفت و با نام "تصوف" در جهان اسلام گسترش یافت. صوفیگری در ایران "اسلامی"، در آغاز واکنشی بود "ایرانی" در برابر گفتار، رفتار و کردار اعراب و آغاز مخالفت یا کیش و آیین تازه ای - صوفیگری در ایران - در معنا و مفهوم گسترده آن - جنبشی دینی، اجتماعی و سیاسی

بود. بسیاری از ایرانیان در برابر تعصب دینی اعراب، نژادپرستی آنان و به ویژه ظلم و ستم بی پایان فرمانروایان عرب با "پیرجم تصوف" سر به شورش برداشتند. واکنش صوفیان ایران در برابر دین اسلام، ظلم و ستم فقهای علمای اسلامی ویاورهای دین قوم عرب بسیار گوناگون بود. به ویژه از این جهت که "تاریخ تصوف" دست کم سیزده قرن از دوران تاریخ ایران را می پوشاند.

بسیاری از صوفیان راستین ایران در طول تاریخ دوران پس از اسلام به بزرگترین و سرسخت ترین دشمنان فقها و علمای اسلام تبدیل شدند و به رسوایی علایان و زاهدان پرداختند. بسیاری از این صوفیان مبارز و بی باک به دست علمای اسلام و حاکمان ستمکار کشته شدند. همین صوفیان بودند که در دوران های گوناگون گفتند "دین و مذهب سدره حقیقت است"، "قرآن و رسول خدا هر دو حجابند"، "ولی که علم بر دادا زنی که علم وحی دارد برتر است"، "برای ارتباط با خدا نیازی به رسول و امام نیست" و بسیاری از گفته های دیگر که بسیاری از اصول دین اسلام را بوج و بی با به اسلام می کرد. سرگذشت موفیگری در ایران پس از اسلام نشان می دهد که مدها جن از صوفیان راستین به دست فرمانروایان ستمگرو فقهای اسلام با زجر و شکنجه رو برو شدند و در پان کشته شدند.

واکنش گروه های دیگری از صوفیان ایران در برابر کوردلی اعراب و ستم فقها و علمای اسلام به صورت "تسلیم و رضا" و به شیوه "کوته گیری از جهان، ریاضت کشی و خوار شمردن زندگی تمایان شد. فرهنگ و ادبی که این گروه از صوفیان از خود به یادگار گذاشتند فرهنگ و فکرایرانی را

به شدت آلوده ساخت و از ایرانی، انسانی قضا و قدری، تسلیم قدرت و خرافاتی پدید آورد.

واکنش برخی دیگر از صوفیان ایرانی در برابرنا راستی‌ها و جاه و مال پرستی فقها و علمای اسلام به گونه‌ای نمایان شد که آثار فرهنگی آن از نظر پلیدی و زشتی دست کمی از آثار زبان باملایان نداشت. این گروه از صوفیان شیسا دو نارااست در دوران زندگی خود به گسترش خرافات دامن زدند، خود را "ماحب کرامات" جا زدند، گدایی، در بوزگی و زندگی انگل وار راست بودند. صوفیان شکم پرست، هم جنس باز، با جگر، تاج ده و تاج ستان که داستان زندگی و آموزش‌ها ایشان به شدت بی‌ما رگونه است از گروه صوفیان شیسا دو ما حب کرامات به شما رمی کردند.

مرام و مسلک صوفیان ایران، اندیشه‌ها و آموزش‌های صرفیگری سرشار از زیبا بی‌ها و زشتی‌هاست.

زیبایی‌های عرفان و تصوف

یکی از بزرگترین ویژگی‌های عرفان و تصوف "زاداندیشی" و گزینش بهترین اندیشه‌ها از میان افکار و گوناگون است. عارفان و صوفیان راستین در حقیقت مردانی "اهل انتخاب و گزینش" بوده‌اند. فرهنگ و ادب این اندیشمندان گزیده‌ای از بهترین‌های فرهنگ و ادب مایملت‌ها و قوم‌ها بوده است. این عارفان و صوفیان آگاه، مخالفان سرسخت تعصب، خشک‌اندیشی و خود پرستی بوده‌اند. ایشان حق و حقیقت را در انحصار هیچ دین، مذهب، فلسفه و مکتبی نمی‌دانستند و با هر

کس که حق و حقیقت را در انحصار دین و مذهب خود اعلام می‌کرد
سرستیز داشتند. صوفیان را دشمنش از نظر تحمل اندیشه‌های
دیگران و در زمینه کثرت آمدن یا یا ورهای گوناگون، مردانی
آسان‌گیر و تهی از تعصب بودند. صوفیان آگاه، برای این نکته
پافشاری می‌نمودند که غیر از "قرآن" کتاب‌های دیگر نیز وجود دارند
و جز اسلام دین‌های دیگری نیز آمده‌اند. راستی و درست‌ی در
انحصار قرآن و اسلام نیست. ایشان می‌گفتند مردان آگاه
باید از سایر دین‌ها، مذهب‌ها، آیین‌ها و مکتب‌ها نیز با خبر
شوند و در آن‌ها به‌خوشه چینی از حقیقت بپردازند.

بسیاری از صوفیان مبارزان همان آغاز اسلام با فرمان
روایان فدمردم و هندستان آنان - علما و فقهای شیعه -
دراشتادند. از همان زمان که خلفای اسلامی به غارت ثروت
های مردم پرداختند و ملایان و زاهدان برجسته‌های خرافه‌پر
گمراه‌کننده اسلام تا کید بسیار کردند صوفیان آگاه، نیز
واکنش نشان دادند. علما و فقها را "اهل ظاهر" و خود را
"اهل باطن" نامیدند. در برابر "شریعت" ملایان،
"طریقت" صوفیان را بنا نهادند و طریقت را برتر و بالاتر
از شریعت دانستند. سرگذشت صوفیان مخالف ملایان ریاکار
در طول تاریخ صوفیگری در ایران نشان می‌دهد که صوفیان
ایرانی پیوسته با ورهای مذهبی که از آنها در راه گمراهی
مردم بهره‌برداری می‌شد در مبارزه بوده‌اند. یکی از صوفیان
بزرگ در برابر عمل ملایان و علمایی که بهشت و دوزخ را به
دکان کسب و کار خود بدل ساخته‌اند می‌نویسد: "خداوند!
بهشت و دوزخ را نهان کن، تا تیرایی واسطه پرستند،" صوفی
دیگری اسلام را "دین معامله" خطاب می‌کند و می‌گوید: "آتش

در بهشت زنیید و آب بردوزخ و میزدتا مردم خدا را برای عشق
و بی‌طمع بهشت و دوزخ پرستند. " برخی از موفیان بی‌ساک
دین و مذهب را مانع رسیدن به حقیقت اعلام می‌کنند و قرآن
و رسول خدا را "حجاب" می‌نامند. صوفی بزرگ "ابوسعید"
می‌گوید "وحی" ویژه "پیام آوران نیست و این پدید آمده"
آسمانی با مرگ رسول خدا به پایان نرسیده است. وی حتی
هواداران خود را از سفر حج منع می‌کند.

موفیان بزرگ اساسی‌ترین هدف زندگی را رسیدن به
مرحله "انسان کامل" اعلام می‌کنند و به آموزش آزادگی،
و راستگی، صفا، عشق و محبت می‌پردازند. برخی از موفیان
بر خلاف آموزش‌های دین‌های تک‌خدایی، جایگاه انسان را
آنچنان بالا می‌برند که او را "خداگونه" و حتی "خدا"
می‌شمارند. این موفیان می‌گویند انسان کامل خداگونه
است و خدا انسان را به گونه خویش آفرید.

بسیاری از موفیان بشردوست بزرگترین یار مردم
دوران خویش در ایستادگی در برابر ظلم و ستم حاکمان
دوران و فقهای تبعه‌کار بوده‌اند. بسیاری از این موفیان
در راه دفاع از حقیقت و به خاطر منافع مردم به زندان
می‌افتند، شکنجه می‌شوند و مدها تن خیز گشته می‌شوند، "حلاج"
انقلابی‌ترین و بی‌ساک‌ترین صوفی ایرانی به دردناک‌ترین
شیوه‌ای به دست حاکمان و فقهای دوران خود گشته می‌شود.
مدها "حلاج" دیگر چون "بایزید"، "عین القضات"
و "سهروردی" یکی پس از دیگری به دست فرمان‌روایان ستمگر
و علمای شیعه به گور سپرده می‌شوند. بخشی از تاریخ ایران
در دوران اسلام حماسه‌ای است از مبارزه پایان‌ناپذیر و

خویش صوفیان راستین با علمای شیعه و شیخان گمراه، این
جلوه از مولیگری نه تنها جنبشی فکری- فلسفی است بلکه
جنبشی انقلابی- اجتماعی نیز با بدستورده شود.

سوی گورم برید رقص کنان

بسیاری از صوفیان آگاه با آموزش های خود در برابر
فرهنگ اسلامی که سرشار از اندیشه "مرگ هراسی" و ترس
دیوانه و از مردن است به شدت واکنش نشان می دهند. این
صوفیان نه تنها به پدیده "مرگ با بی اعتنائی بسیار
می نگردند بلکه مرگ طبیعی را با آغوش باز و با لبخند
می پذیرند. مرگ را نه تنها پایان هستی نمی دانند بلکه آن
را آغاز رسیدن به "حقیقت مطلق" و پیوستن به جاودانگی
می شمارند. در چنین فلسفه ای مرگ "عروسی" خوانده می شود.
فرزند "مولوی" وصیت پدرش را چنین بازگو می کند:

شیخ فرمود در جنازه من	دهل آرید و کوس بسا دوزن
سوی گورم برید رقص کنان	خوش و شادان و مست و دست افشان
در جوامع اسلامی که ملایان و زاهدان، موسیقی، آواز و رقص را حرام می دانند و آن ها را مخالف شریعت شناخته اند صوفیان زنده دل مردم را به آواز، موسیقی و یا یکویی فرا می خوانند و در مجالس بزم خود آنچنان واکنشی تند علیه علما و فقها نشان می دهند که از زیاده روی در باب یکویی و شور و شادی بی هوش بر زمین می افتند.	

صوفیان خردمند از هوا داران خود می خواهند بکوشند تا به
"کمال" دست یابند و انسان کامل شوند. بکوشند تا عشق،
محبت و از خود گذشتگی پیشه مازند. آزادگی، وارستگی و صفا

بیا موزندوبیا موزا نند، آزاداندیشی، پذیرش بهتری —
 اندیشه ها و خودشناسی را بزرگترین هدف های زندگی خود
 بشمارند، تا آنجا که می توانند خودشناسی با روان پژوهی
 پیدا زند و تا آنجا که شدنی است در اندیشه، مرام و فلسفه خود
 نرمش پذیر باشند. با ظاهری پرستی و فضل فروشی مبارزه کنند
 و از شهرت و نامجویی بگریزند. با شدت انسان شوند، انسانی
 خداگونه، زیرا انسان، خود خداست.

زشتی های صوفیگری

عرفان و تصوف نیز به مانند بسیاری دیگر از پدیده های
 اجتماعی — فرهنگی در دوران های گوناگون و در محیط های
 متفاوت، دگرگونی های بسیار را از سر گذرانیده اند. عرفان
 و صوفیان — وهواداران آنان — به مناسبت شخصیت ویژه و
 شرایط محیط دوران زندگی خود برداشت های بسیار گوناگونی
 از مرام و اندیشه عرفان و تصوف داشته اند. همان طور که
 پیش تر هم گفته شد عرفان و فرزند "اسلامی" آن با تصوف
 هر دو در یک ویژگی بزرگ شریکند — خملت پندارگرایی،
 این دو پدیده فرهنگی به مانند برادر و قوی خود — دین و
 مذهب — هر پایه ها، پندار، خیال یا گمان بنا شده اند و از
 این نظر کمترین شباهتی با علم و دانش که بر پایه های
 مشاهده، آزمایش و تجربه استوارند ندارند.

عارفان و صوفیان، می کوشند تا از راه الهام، اشراق،
 شهود، عشق و ریاضت به "حقیقت" دست یابند. عارفان و
 صوفیان راه دست یابی به حقیقت را "راه دل" یا "راه قلب"

میدانند و از "راء مغز" نشانی نیست. بسیاری از عارفان و صوفیان به "علم" و "دانش" یا تحقیر بسیار رنگریخته اند. برخی نیز گفته اند "علم، حجاب عظیم است." با آن که "مولوی" در موارد بسیار علم را می ستاید اما راه رسیدن به معرفت را "دل و عشق" میدانند و با منطق و استدلال میانه چندانی ندارد. "پای استدلالیان چوبین بود." در برخی از دوره های تاریخ تصوف در ایران پس از اسلام، در جنبه هایی از اندیشه ها و راه های صوفیان - که بر پندارگرای استوارند - آنچنان تندروی می شود که رنگ بیمارگونه ای با حال است دیوانه وار به خود می گیرند. برای نمونه از اندیشه های مربوط به هراس دیوانه وار از خدا، رابطه بیمارگونه با خدا و عقل به او، تندروی در ریاضت کشی، خوارشمردن زندگی و ادعای "گرامات" دور از خرد و شعور را می توان نام برد.

عرفان هندی، چینی، ایرانی و عرفان اروپایی و نیز صوفیگری با عرفان اسلامی یکی پس از دیگری - به دلایل بسیار - راه پستی گرایی یا انحطاط پیمودند. عارفان و صوفیان گمراه و شیاع این پدیده های فرهنگی را که در آغاز واکنشی در برابر خرافات دین و مذهب وستم کاری های دگانداران دین بود به شدت آلودند و دگرگون ساختند. برای نمونه، عرفان و تصوفی که در برابر مال پرستی، تجمل دوستی و زندگی پر زرق و برق حاکمان و رهبران دینی - به گسترش اندیشه بی پیرایگی و سادگی در زندگی و توجه به معنویات و خرد پیرداخته بود دگرگون شد و پس از چندی و از سوی برخی از عارفان و صوفیان به اندیشه های خوارشمردن زندگی، بی ارزش شمردن جهان مادی، مردم گریزی و گوشه

نشینی تبدیل شد.

برخی از عارفان هند در ریاضت کشتی و تحمل سختی آنچنان
تندرروی کردند که جلوهٔ بیماری و گونگی به خود گرفت. این
عارفان به طور کامل دست از دنیا و زندگی شستند. پیروان خود
را به گدایی و ولگردی تشویق کردند، فقر را بزرگترین فضیلت
شماریدند، از زناشویی روی گردان شدند و به گسترش
اندیشهٔ "بی‌زنی" پرداختند. این رفتارهای بیمارگونه که
از بیماری روانی "خودآزادی" سرچشمه می‌گیرند در بیشتر
فرهنگها و از جمله در فرهنگ‌های اروپایی نیز پدید آمدند.

بسیاری از صوفیان ایران و پیروان آنان نیز در دوران
های گوناگون صوفیگری در ایران واکنش‌های بیمارگونه و خود
آزارنده در برابر شرایط محیط زندگی از خود نشان دادند.
تاریخ صوفیگری در ایران سرشار از نمونه‌های رفتارهای
اندیشه‌های بیمارگونه و تهی از عقل و منطق است. بسیاری
از صوفیان ایران به‌پاشهٔ "توکل" شغل و پیشه را به
فراموشی سپردند، به ولگردی پرداختند و زندگی انگل وار
پیشه‌گردند. برخی از صوفیان از راه گرسنگی کشیدن به
ریاضت یا پاک‌سازی روان پرداختند و در این راه تا آنجا
پیش رفتند که از شدت گرسنگی بی‌هوش می‌شدند. در جهت عکس
برخی دیگر از صوفیان در خوردن غذا آنچنان راه افراط
پیمودند که در دوران خود از نظر پر خواری و شکم پرستی
شهرت بسیار داشتند. یکی از صوفیان در گیاه خواری آنچنان
تندرروی می‌کند که رنگ پوست بدنش به سبزی می‌گراید.
صوفیانی بوده‌اند که همیشه آب گل آلود و گرم می‌نوشیدند تا
بیاغتایی خود را به لذت‌های زندگی نشان بدهند. در برخی

از روایت ها گفته اند که چهل تن صوفی فقط یک خرمی
می خورده اند .

عشق به خدا و آرزوی پیوستن به او نیز در مورد بسیاری از
صوفیان و پیروان آنها جلوه های خودآزاری دیوانه وار و
حالت های بیمارگونه به خود گرفت . صوفیانی بوده اند که
از ترس خدا خواب و آرا را نداشتند و از شدت هراس با رها رها
به شدت می گریستند . برخی از صوفیان حتی از شدت "خدا ترسی"
بی هوش می شده اند . با تمام اینها صوفیانی نیز بوده اند که
خود را خدا گونه میدانستند و حتی ادعای خدایی می کرده اند .
صوفیان راستین در برابر دنیا پرستی ، عیش و نوش طلبی ،
بی بندوباری و هرزگی های برخی از حاکمان و فقها و اکنسش
نشان دادند و پیروان خود را به مبارزه با نفس پرستی و شهوت
فراخواندند و زندگی ساده بی پیرایه را ستودند ، اما همین
اندیشه نیز به پیرایه رفت و بسیاری از صوفیان دست به
واکنش های دیوانه وار زدند . یکی از صوفیان به منظور
رها بی از خواهش های نفسانی خود را به درود چگون انداخت و
جان به جان آفرین سپرد . بسیاری از صوفیان و پیروان
آنان نه تنها اندیشه های دور آلود و عقل را گسترش
میدادند بلکه رفتارشان نیز نشانی از شعور و منطق
نداشت . صوفیانی بوده اند که به نام توکل به خدا خاری را که
در بدنشان فرو رفته بود میرون نمی آوردند ! اژنا بود کردن
نیش و خراشی که از سر و ویشان یا لامی رفت خود داری می کردند .
به سنگ سلام می کردند و یا جانوران همدم و مونس می شدند .
بسیاری از صوفیان و پیروان نشان برای رهایی "روح" از
"قفس تن" و پیوستن به "تور مطلق" یا خدایه تریاک بسا
حشیش پناه می بردند ، صدها بار به دور خود می چرخیدند و به

راه‌های گوناگون می‌کوشیدند تا از خود بی‌خبر شوند و به جهان
خلسه‌یا "دنیای پر رمز و راز" پیوندند.

از کرامات شیخ‌ها چه عجب...

یکی از بزرگترین ویژگی‌های صوفیگری در ایران در
مقایسه آن با عرفان در ایران باستان و در اروپا در موضوع
"کرامات" خلاصه می‌شود. برخی از بزرگترین صوفیان ایران
خود را ماحب نیروهای فوق انسانی می‌دانستند و پیروانشان
آنان "کرامات" یا توانایی‌های فوق بشری به آنان نسبت
می‌دادند. بخش بسیار بزرگی از کتاب‌های صوفیان بزرگ که
به صورت نشر یا به شکل دیوان شعرا یا آثار باقی مانده در واقع
مطلبی جز داستان این "کرامات" و شرح اندیشه‌های صوفیان
نیست. پیروان و هواداران صوفیان بزرگ نیز بی‌کار ننشسته
و به این "کرامات" و بزرگواری‌های مرشد خود هزاران شش‌او
برگ افزوده‌اند. برخی از صوفیان بزرگ - در دوران‌های
گوناگون - یا خود علام "قدس" کرده‌اند یا هواداران آنان
مرشد خود را "مقدس" نامیده‌اند. برخی از صوفیان نیز
آشکارا گفته‌اند که خدا هستند: "ما ذات ذوالجلال خدا وند
اکبریم."

در کتاب‌ها صوفیان و در پژوهش‌های مربوط به صوفیگری
نوشته شده است که یکی از بزرگترین صوفیان ایران به نام
"شیخ عبدالقادر گیلانی" توانایی‌ها و کرامات شگفت‌انگیز
داشته است. برای نمونه، خورشید و ماه با اجازه شیخ طلوع
و غروب می‌کرده‌اند و زمین و زمان در اختیارش بوده است.

در کتاب ها نوشته اند که کسی از همین شیخ پرسید: "چرا به مکه نمیروی؟" شیخ دست بلند کرد، میان دوا نگشت خود نشان داد و به پرسنده گفت ببین! پرسنده نگاه کرد و دید که عیبه در هوا به گرد سر شیخ میچرخد.

برخی از موفیان بزرگ رفتن به مکه را دست می انداخته می گفتند هر وقت که بخواهند خانه کعبه به دیدار انسان بخواهد آمد و برگردان خواهد گشت، از قول صوفی بزرگ "بایزید بسطامی" نوشته اند که گفته است: "مدتی گرد خانه طواف می کردم، چون به حق رسیدم خانه را دیدم که گرد می سن طواف می کرد." در شرح حال همین صوفی نوشته اند که زمانی در گوش شخصی مطلبی گفت که آن شخص از شدت شرم و خجالت "آب شد." هواداران شیخ این آب زرد را بر روی زمین دیدند. در کتاب های موفیان با زهم درباره "بایزید" چنین نوشته اند:

"... یکی از وی پرسید ما پیش تو جمع می بینیم ما ننشد زن ، ایشان چه قومیست؟ گفت: فرشتگانند که می آیند و مرا از علوم سؤال می کنند و من ایشان را جواب می دهم."

یکی از بزرگترین و پراوازه ترین موفیان ایبیران "شیخ ابوسعید ابوالخیر" نام دارد. به این صوفی بزرگ، گرامت ها و معجزه های بزرگ نسبت داده اند. در کتاب های موفیان نوشته اند که "ابوسعید" زبان جانوران را می دانسته و با آنها گفتگو می کرده است. چون پرندگان در آسمان به پرواز در می آمدند و توانایی تاج بخشی به شاهان و قدرت تاجستانی از آنان را داشته است.

شرح گرامت یا توانایی فوق انسانی که در دوران های گوناگون صوفیگری به موفیان بزرگ و شیخان صوفی نسبت

داده اند بسیار طولانی خواهد بود و این مقوله یکی از بزرگ ترین انتقادهایی است که بر صوفیگری وارد است. گرچه از تعداد کراماتی که به صوفیان بزرگ نسبت داده می شود گاسته شده و این کرامت ها قدرت و شدت گذشته را ندارند اما این داستان هم چنان ادامه دارد. برای نمونه یکی از صوفیان هند به نام "تست مهربا با" به قدرت رسیدن رضا شاه را در ایران به خود نسبت داده و گفته است به شاه رسیدن او نتیجه تمایل و اراده او بوده است. این شیخ هندسی زمانی به بوشهر سفر می کند و به هند بازمی گردد. وقتی رضا شاه به سلطنت می رسد ادعا می کند سفر او به بوشهر برای به قدرت رسیدن شاه جدید بوده است.

مخالفان صوفیگری چه میگویند؟

صوفیگری در ایران در طول تاریخ درازان دگرگونی ها و تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است. مرام و مسلک صوفیان، آموزش ها، بندها، آرمات ها و رفتارهای آنان بسیار گوناگون و در بسیاری از موارد از هر جهت فدی کدیگر بوده اند. با توجه به این نکته به راحتی می توان پی برد که شناسایی میراث صوفیان و به ویژه "تقد اندیشه های صوفیگری" چندان آسان نیست. به گفته حافظ:

نقد صوفی نه همه مافی و بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

تصوف اصیل یا صوفیگری راستین به مانند عرفان اصیل در سایر فرهنگ های جهان، واکنشی مرامی - رفتاری عارفان و صوفیان بشر دوست و آزاد بوده در برابر ظلم و ستم حاکمان هم دستان آنان یا رهبران دین و مذهب که خود گمراه یا شیاه

بودند. بسیاری از عارفان و صوفیان دانشمند ما حبان اندیشه‌ها و فلسفه‌هایی بودند که به مراتب از آموزش‌های "پیام آوران آسمانی" برتر و بالاتر بود. این اندیشمندان به کمک عقل و منطق، خرد و دانش در یافتند که "گفته‌های آسمانی" بر پایه‌های شعور و استدلال استوار نیستند و آنها را شایسته پذیرش و ستایش ندانستند. برای نمونه، این عارفان و صوفیان بمن خدای خود و خدایی که دین‌های یهودیت، مسیحیت و اسلام تصویر می‌کردند کمترین شباهتی ندیدند. بسیاری از عارفان و صوفیان علیه خشونت‌های دین و مذهب واکنش نشان دادند، به گسترش آزادگی، راستگی، عشق، محبت، گذشت و مهر با نی پرداختند، بر خلاف آموزش‌ها و دین‌های مایه باغ ورمیانه‌ای که در موارد بسیار مقام انسان را تا حد برده‌ای پست، زبون، بی‌اختیار و موجودی ناچیز پایین می‌آوردند در راه بالا بردن ارزش و شخصیت انسان کوشیدند و بشر را تا حد "خداگونگی" بالا بردند. بسیاری از صوفیان ایرانی مردانی انقلابی، مبارز و فداکار بودند و گروه‌هایی از آنان به خاطر ایستادگی در برابرها کهان ستمگرو فقه‌های شیاد جانشان را از دست دادند. یکی از جنبه‌های درخشان صوفیگری در ایران - با تمام کمبودها، بدآموزی‌ها و کمراهی‌هایش - در این نکته خلاصه می‌شود که برخی از صوفیان ایران بزرگترین مخالفان فرمان‌روایان ستمگر و کوبنده‌ترین دشمنان فقه‌های شیعه بودند. از این نظر، تاریخ صوفیگری در ایران اسلامی تاریخی سرخ و خونبار است.

مخالفان صوفیگری بسیاری از اندیشه‌ها، آموزش‌ها، باورها و رفتارهای صوفیانه را دور از عقل، منطق، شعور،

استدلال - و به ویژه مخالف علم و دانش - می‌دانند، این مخالفان می‌گویند اندیشه‌های صوفیانه فرهنگ ایران را به شدت آلوده ساخته و این آلودگی زیان‌های جبران‌ناپذیری را به بار آورده است. مخالفان صوفیگری بسیاری از صوفیان ایران را "مردم‌گریز"، "جامعه‌گریز" و "خودگریز" نامیده‌اند. این مخالفان می‌افزایند فلسفه و اندیشه صوفیان نیز به مانند پدیده "دین و مذهب پسران پندارگرایی" بنا شده و چیزی جز خیال و گمان و تصور پایه‌های آن را تشکیل نمی‌دهد. راه رسیدن به "حقیقت" و شیوه دستیابی به "معرفت" از طریق الهام، اشراق، شهود، غلبه، عشق، ریاضت و مانند آنها نیست و هرگز هم نمی‌تواند باشد. درست است که بسیاری از صوفیان ایرانی - با وجود دستورهای دین تا زیان - هواداران خود را به رقص و پایکوبی، جشن و می‌نوشی و لذت بردن از آوازهنگ فراخواندند اما همین صوفیان خود سبب گسترش اندیشه‌های فساد و فحش بودن و تسلیم و رضا می‌شدند. درست است که صوفیگری - برخلاف اسلام - مقام انسان را بزرگی بخشید و تا آنجا پیش رفت که او را "خداگونه" و حتی "خدا" و گاهی نیز برتر از خدا شناخت اما این عشق دیوانه‌وار به خدا و هدف زندگی را پیوستن به او دانستن آثار و نتایج بسیار ناخوشایندی در فرهنگ و رفتار ایرانی پدید آورد.

بسیاری از زشتی‌ها و آلودگی‌های صوفیگری را با پیروی پستی‌گرایی یا انحطاط بسیاری از اندیشه‌های صوفیانه گفتارها و رفتارهای صوفیان تا راست و گمراه جستجو کرد، آثار و آثار صوفیان گمراه به صورت کتاب، دیوان شعر،

داستان، بندوا تدریج و مانند آنها به جا مانده سرشارند از آموزش تنبیلی، سستی، روی گردانی از جهان، گوشه گیری، خوار شمردن زندگی، رباقت کشی و مانند آنها، فرهنگ، شعرا و ادب ایران یا این آموزش ها، یا پندها و اندرزهای زهرآگین صوفیان نادان به شدت آلوده است. در نوشته های بسیاری از این صوفیان از عقل، منطق، شعور، خرد و استدلال نامی و نشان نیست.

صوفیان ربانکار در برابر دگانی "معجزه" که از سوی دگانداران دین و مذهب باز شده بود خود دگان دیگری به نام "گرامات" گشودند و در راه تحقیق مردم، صوفیگری با "دین آسمانی" هم داستان شد، عرفان و تصوف که میرفت با آگاهی دادن به مردم دگان دین ها و مذاهب های "الاهی" را ببندد، خود دگانداری شد. برخی از صوفیان بزرگ ایران گرامات "بسیار به خود نسبت دادند و پیروان ناآگاه یا شاید آنان نیز بر این آتش دامن زدند، بخش بزرگی از داستان های مربوط به شرح این "گرامات" خیالی و ریاکارانه در آثاری که از این صوفیان به جا مانده با زتاب یافته است.

این صوفیان "امام گونه" بر روی آب راه می رفتند، در آسمان پرواز می کرده اند یا بیماران را با آب دهان شفا می داده اند، فرمان طلوع و غروب ماه و خورشید را "توشیح" می کرده اند، با جاتوران سخن می گفته اند و زبان گیاهان را می دانسته اند، خانه خدا به دیدارشان می آمده و برگرد سرشان می گشته است و از "سرا و غیب" آگاهی داشته اند. در دوران های انحطاط یا پست شدن صوفیگرایی، برخی از صوفیان گدایی، بی کاری و فقر را فضیلت شمردند، پیله

در یوزگی و ولگردی پرداختند، انگل یا غفیلی جامعۀ خود شدند، از باج گیری و باج دهی روی گردان شدند و عمر خود را به درازگویی، درازنویسی و چرتدبازی - به صورت نشر و شعر - پایان دادند. بخش بزرگی از فرهنگ و ادب ایرانی را همین با وهگویان و چرتدسرایان به شدت آلوده ساختند، یکی از مخالفان سرسخت و آتشین خوی صوفیان، زنده یاد "احمد کسروی" در کتاب "صوفیگری" تا آنجا که درخوان داشته صوفیان و صوفیگری را کوبیده است. "کسروی" در این کتاب کمترین اعتنایی به جنبه های خوب صوفیگری ندارد و با نیش زهرآگین قلم تند و تیز خود در راه رسوایی صوفیان ایران بسیار کوشیده است، وی می نویسد: "سال ها است که از اروپا ستایش ها از صوفیگری می راینند، این که می گویم از اروپا نمی گویم در اروپا از این روست که آنها را برای می راینند، آنچه می گویند و می نویسند، چه به فارسی و چه به زبانهای اروپایی، همه برای ماست، دام هایی است که در زیر پای ما گسترده می شود. این بدکاری بزرگی از اروپا - میان است که در رفتار سیاسی با توده های شرقی دست به این چیزها می زنند، این خود لکه ننگی است که در دامن تاریخ اروپا با زخا هدمانده آن اروپا که برای جهان آن همسۀ دانشها با زخموده و آن هستگان در زندگی راه انداخته، این هم نمونه ای ازیدی اوست که می کوشد توده های شرقی را در نادانی ها هر چه غوطه ور تر گردانند... کسانی که در ایران بنا آنها هم آوازی می کنند و با نوشتن و چاپ کردن کتابها به رواج صوفیگری می کوشند بدخواهان این کشورند."

کسروی در کتاب کوبنده خود ادعای "کرامات بزرگان صوفی را به شدت دست می اندازد، آنان را کمراه، شکم پرست،

هم جنس با زه گدا و دریوزه ، و لگرو و بیگاره ، دشمن علم و دانش ، خیال یاف و انیان دروغ می نامد . وی صوفیان را مردانی می داند که لاف خدایی می زنند اما تنگ گدایی را می پذیرند .

کسروی درباره " دلیل بی خردی صوفیان چنین می نویسد : " در خانقاه ها بی کار نشستن ، نان از دست دیگران خوردن ، درباره زارها به گدایی پرداختن ، زن نگرفتن و فرزند نداشتن ، باریش و پشم پای گوئیدن و دست افشاندن و به خود چرخیدن ، با خرد کمترین سازشی نمی داشته ... " این نویسنده در دیما چه " کتاب خود چنین یادآور می شود : " باید کتاب هایی که از صوفیان در میانست همه به آتش کشیده شود . "

صوفیگری و آلودگی فرهنگ ایران

در این نکته تردیدی نیست که بسیاری از اندیشه های صوفیانه و افکار و رفتارهای بسیاری از صوفیان ، فرهنگ و ادب ایرانی را به شدت آلوده کرده است ، کتاب هساو آثاری که برخی از صوفیان نوشته اند ، دیوان هایی که " قافیه با فان " صوفی زده سروده اند و بیشتر داستان هایی که به این مردمان نسبت داده اند سرشار از اندیشه های خرافی ، پست ، گمراه کننده و بیمارگونه است . راه پاک سازی فرهنگ آلوده ایران جشن " کتاب سوزان " نیست . باید به ویژه به جوانان آگاهی داد . باید مردم را به سلاح عقل ، علم ، دانش ، خرد ، منطق و استدلال آراست تا با دیدی آگاهانه و خردمندانه به پدیده هایی چون عرفان ، تصوف ، دین و مذهب بتگرند و به داوری بپردازند . مردم باید

بدانند گرچه صوفیانی بوده اند که با علم و دانش بیگانده
نبوده اند اما بیشتر صوفیانی که دیوانه های شعرشسان و
آثارشان باقی مانده یا بدآموزی های خود لکمه های
جبران نا پذیری را بر فرهنگ و مردم ایران سبب شده اند ،
باید مردم بدانند این حکومت های " دشمن مردم " هستند
که به خاطر رسیدن به هدف های خود و تحمیل مردم دست به
چاپ و انتشار فرهنگ آلوده صوفیان گمراه می زنند ،
بدآموزی ها و پندهای زهر آگین صوفیانی که سر از عمر خود را
انگل وار گذرانیدند ، کار و پیشه و هنری نداشتند و زندگی
بیمارگونه خود را در راه " معشوقی خیالی " بر باد
دادند یکی از زشت ترین و زیان بارترین جلوه های فرهنگ
و ادب ملی ما ایرانیان است .

باید به مردم گفت داستان مسخره " گرامات صوفیان
بزرگ و قصه کودکانه " معجزه " دردین ها و عذاب ها
بی اساس ، پوچ و سخن ابلهانه ای بیش نیست . این وظیفه
روشنفکران مبارز ایرانی است که به هم میهنان خسوسه
پادآور بشوند بسیاری از صوفیان بزرگ ایران خودجو پای
قدرت و ثروت بوده اند ، بسیاری از صوفیان و پیروان آنان
از سویی شاهان نا آگاه و حاکمان بی وادار از قدرت های
آسمانی " قطب " یا " شیخ موفی " می ترسیدند و از آنان
باج می گرفتند و از سویی دیگر با چاپلوسی از همیسن
شاهان و حاکمان جیره خواران آنان بوده اند و در عوض به
اشاره همین ماحیان قدرت به خواب کردن مردم و گمراه
سازی آنان می پرداخته اند . باید به جای سوزانیدن کتابد
های صوفیان و آتش زدن دیوان اشعار صوفی زده گان نادان
به تجزیه و تحلیل اساس اندیشه های عرفانی و صوفیانه

پرداخت . با بداین اندیشه‌ها را با معیارهای علم و دانش ،
 فهم و شعور ، منطق و استدلال منجید . و سپس یکه دآوری
 پرداخت . با یدزیبایی‌ها و زشتی‌های مرام و مسلک عرفان و
 تصوف را با توجه به علم امروز ، فلسفه‌های تازه و رهنمون-
 های تاریخ شناخت و دریا یا ن "خرمهره‌های فرهنگ ایران"
 را از گوهرها و مرواریدهای آن جدا کرد و خرمهره‌ها را بدور
 ریخت تا فرهنگ و ادب سرزمین ما از آلودگی‌ها پاک بشود ،
 کار بزرگ و افتخار آفرین پاک سازی فرهنگ و ادب ایران
 با به دور ریختن اندیشه‌های بی ارزش صوفیانه به پا یگان
 نمیرسد . بلکه تمامی افکار دینی ، مذهبی و عرفانی گسه
 معیارهای عقل و شعور و ملاک‌های علم و دانش را دست
 می‌اندازند باید از سوی روشنفکران مبارز کوبیده شوند ،

کتاب های مورد استفاده

- ارزش میراث صوفیه، ع. زرین کوب، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲.
- شناخت عرفان، ع. طیبی، کتاب فروشی زوار، ۱۳۵۴.
- دنیای هستجود و تصوف ایران، ع. زرین کوب، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۶.
- حلاج، ع. مهرنطروس، نشر فارابی، چاپ آمریکا، ۱۹۸۲.
- صوفیگری، ا. کسروی، انتشارات گوتنبرگ، ۱۳۳۹.

- * Encyclopedia Americana, G. Inc. 1983.
- * Encyclopedia Britanica, W.B., Publisher, 1973
- * What is Sufism ?, M.Lings, Univ. Press, 1975.
- * Mystics of all Ages, R, Shirley, Univ. Books, 1972.
- * The Protestant Mystics, A. Fremantle, 1964.
- * Modern Mystics, F. Younghusband, Univ. Books, 1970.